諸經要集卷第十

西明寺沙門釋道集

對峴

攝州兵庫下庄帝釋
撫山禪昌寺常住

六度部第十八（六度部為六篇）

布施第一（此別七緣）

述意緣
慳偽緣
財施緣
法施緣
擇施緣
福田緣
相對緣

述意緣第一

夫布施之業乃是衆行之源既標六度之初又題四攝之首所以給孤獨食散黄金而不悋須達拏王施白象而无惜尚能濟其厄難忘己形軀故薩埵投身以救飢羸之命尸毗割股以代鷹鸇之飡豈況國城妻子何足經懷實貨倉儲寧容在意俗書尚云解衣推食摩頭至踵車馬衣裘朋友共弊莫不輕財重義愛賢好士且自財物无常何關人事苦心積聚意復何施四怖交煎五家諍奪何有智人而當寶翫比見凡愚悋惜家財靡有

財物无常何關人事苦心積聚意復

何施四怖交煎五家諍奪何有智人而當寶翫比見九愚恡惜家財靡有捨心而喪軀命但為貪生恒憂不活遂使妻兒角目兄弟鬩牆眷屬乖離親朋隔絶良由慳因慳緣慳法慳業乖菩薩之心妨慈悲之道不生救護之意唯起損惱之情如是之愆寔由慳貪為本也

慳偽緣第二

如菩薩處胎經佛說偈言

世多愚惑人　守慳不布施　積財千萬億
稱言是我有　臨欲壽終時　眼見惡鬼神
刀風解其體　無復出入息　貪識隨善惡
受報甚苦辛　將至受罪處　變悔乞何及

又薩遮尼揵子經偈云

貪人多積聚　得不生猒足　无明顛倒心
常念侵損他　現在多怨憎　捨身墮惡道
是故有智者　應當念知足　惜財不布施
藏舉恐人知　捨身空手去　餓鬼中受苦
飢渴寒熱等　憂悲常煎炙　智者不積聚
為破慳貪故

又分別業報經偈云

修行大布施　急性多瞋怒　不依正憶念

後作大力龍

又菩薩本行經云昔見乾陀國目須

又分別業報經偈云
修行大布施　恚性多瞋怒　不依正憶念

諸經要集卷第十　第三丈　帷

後作大力龍
又菩薩本行經云若見乞者面目頻
蹙當知是人開餓鬼門
又大集經云有四法障㝵大乘何等
為四一不樂惠施二施已生悔三施
已觀過四不念若施心復有四法一
為欲而施二為瞋而施三為癡而施
四為怖畏而施復有四法一不至心施
二不自手施三不現見施四輕慢施
又優婆塞戒經云佛言菩薩布施遠
離四惡一破戒二疑網三邪見四慳
悋復離五法一施時不選有德无德
二施時不說善惡三施時不擇種姓
四施時不輕求者五施時不惡口罵
復有三事施已不得勝妙果報一先
多發心後則少與二選擇惡物持以
施人三既行施已心生悔恨復有八
事施已不得成就上果一施已見受
者過二施時心不平等三施已求受
者作四施已喜讚歎五說无後乃與
之六施已惡口罵詈七施已求還二
倍八施已生於疑心如是施主則不
能得親遇諸佛賢聖之人若以具足

諸經要集卷第十　第四丈　帷

色香味觸施於彼者是名淨施

能得親遇諸佛賢聖之人若以具足

諸經要集卷第十　第四丈　帖

色香味觸施於彼者是名淨施
若偏為良福田施不樂常施是人未
來得果報時不樂惠施
若人施已生悔若刼他物持以布施
是人未來雖得財物常耗不集
若惱眷屬得物以施是人未來雖得
大報身常病苦
若人先不能供養父母惱其妻子奴
婢困苦而布施者是名惡人是假名
施不名義施如是施者名无憐愍不
知恩報是人未來雖得財寶常失不
集不能出用身多病苦
又優婆塞戒經云无財之人自說無
財是義不然何以故一切水草人無
不有雖是國主不必能施雖是貧窮
非不能施何以故貧窮之人亦有食
分食已洗器弃蕩滌汁施應食者亦
得福德若以塵麨施於蟻子亦得無
量福德果報天下極貧誰當无此塵
許麨耶極貧之人誰當赤露无衣服
者若有衣服豈无一線一針施人繫
瘡一指許財作燈炷耶善男子天下
之人誰現貧窮无其身者如其有身

諸經要集卷第十　第五丈　帖

見他作福身應往助執役掃灑亦得

之人誰現貧窮无其身者如其有身
見他作福身應往助執役掃灑亦得

福報故成實論云掃一閻浮僧地不
如掃一手掌佛地

又四分律及弥沙塞律云昔佛在世
時䟦提城内有大居士字曰瓔荼饒
財弥冨有大威力隨意所欲周給人
物倉中有孔大如車軸穀米自出婦
以八升米作飯飼四部兵及四方来
者食故不盡其兒以千兩金與四部
兵及四方乞者隨意施猶不盡兒婦
以一囊香塗四部兵并四方来乞者
隨意令足香故不盡奴以一犁田耕
七壠出米滋多其婢以八升穀與四
部兵人馬食之不盡家内良賤共諍
各是我福力瓔荼詣佛請問是誰力
耶佛言汝等共有昔王舍城有一織
師織師有婦又有一兒兒又有婦有
一奴一婢一時共食有辟支佛来就
舍乞食各欲當分捨與辟支佛言各
減少許於汝不少在我得足即共從
之辟支食已於虛空中現諸神變方
去織師眷屬捨命生四天王天至于
他化展轉七反餘福此生果報齊等

又淨業障經云若菩薩觀慳及施不

他化展轉七反餘福此生果報齊等

又淨業障經云若菩薩觀慳及施不
作二相持戒毀戒不作二相瞋恚忍
辱懈怠精進乱心禪定愚癡智慧不
作二相是則名為淨諸業障

財施緣第三

如大寶積經云財施有五種一至心
施二信心施三隨時施四自手施五
如法施
又菩薩地持論云一切施者略說有
二種一內物二外物菩薩捨身是名
內施若為食吐衆生食已吐施是名
內外施除上所說是名外施菩薩內
施有二種一隨所欲作他力自在捨
身布施辟如有人為衣食故繫屬於
人為他僕使如是菩薩不為利養但
為无上菩提為安樂衆生為滿足檀
波羅蜜隨所欲作他力自在捨身布
施二隨他所須支節等一切施與菩
薩外施復有二種一隨其所求受用
樂具歡喜施與二奉事彼故一切捨
心一切施與菩薩內外物非无差別
等施一切或有所施或有不施若於
衆生樂而不安不樂不安則不施與

若於衆生安而不樂亦安亦樂是則

衆生樂而不安不樂不兆則不施與
若於衆生安而不樂亦安亦樂是則

盡施
又大集經云菩薩有四種施具足智
慧何等為四一以紙筆墨與法師令
書寫經二種種挍餝莊嚴妙座以施
法師三以諸所須供養之具奉上法
師四无諂曲心讃歎法師
又優婆塞戒經云若以衣施得上妙
色若以食施得无上力若以燈施得
淨妙眼若以乘施身受安樂若以舍
施所須无乏
若以淨妙物施後得好色人所樂見
善名流布所求如意生上種姓是不
名為悪
若為自身造作衣服莊嚴之具種種
器物作已歡喜自未服用持以施人
是人未来得如意樹
若有人能日日立要先施他食然後
自食若違此要撍輸佛物犯則生愧
如其不違即是微妙智慧因縁如是
施者諸施中最上是人亦得名上
施主
若給妻子奴婢衣食恒以憐愍歡喜

心與未来則得无量福徳若復觀因

施主
若給妻子奴婢衣食恒以憐愍歡喜
心與未来則得无量福德若復觀因
倉中多有鼠雀犯暴穀米恒生憐愍
復作是念如是鼠雀因我得活念已
歡喜无觸惱想當知是人得福无量

又大菩薩藏經云菩薩為得阿耨菩
提故行陁那波羅蜜多時所修布施
又得十種稱讚利益何等為十一者
菩薩摩訶薩以上妙五欲施故獲得
清淨戒定慧聚及以解脫解脫知見
聚無不具足二者菩薩以上妙戲樂
器施故獲得清淨遊戲法樂无不具
足三者菩薩以具足施故感得圓滿
法義具足趣菩提座无不具足四者
菩薩以手施故感得圓滿清淨法手
拯濟衆生无不具足五者菩薩以耳
鼻施故獲得諸根圓滿成就無不具
足六者菩薩以支節施故獲得清淨
无染威嚴佛身无不具足七者菩薩
以目施故獲得觀視一切衆生清淨
法眼无有障㝵无不具足八者菩薩
以血肉施故獲得堅固身命攝持長
養一切衆生貞實善權无不具足九
者菩薩以髓腦施故獲得圓滿不可

破壞等金剛身无不具足十者菩薩

者菩薩以髓腦施故獲得圓滿不可
破壞等金剛身无不具足十者菩薩

以頭施故證得圓滿超過三界无上
冣上一切智智之首无不具足舍利
子菩薩摩訶薩為得菩提行如是施
攝受如是相貌圓滿佛法稱讚利益
上妙切德皆為滿足陁那波羅蜜多
故尒時世尊而說頌曰
行施不求妙色財　亦不願感天人趣
我求无上勝菩提　施微便感无量福

法施緣第四

述曰此明財法相對挍量優劣故智
度論云佛說施中法施第一何以故
財施有量法施无量財施欲界報法
施出三界報財施不能斷漏法施清
升彼岸財施但感人天報法施通感
三乘果財施愚智俱開法施唯局智
人財施唯能施者得福法施通益能
所財施愚畜能受法施唯局聽人財
施但益色身法施能利心神財施能
增貪病法施能除三毒故大集經云
施寶雖多不如至心誦持一偈法施
冣妙勝過飲食
又未曾有經云天帝問野干曰施食

施法有何切德唯願說之野干荅曰

[illegible]妙勝道飲食

又未曾有經云天帝問野干曰施食施法有何功德唯願說之野干荅曰布施飲食濟一日之命施珎寶財物濟一世之乏增益繫縛說法教化名為法施能令衆生出世間道

又大丈夫論云財施者人道中有法施者大悲中有財施者除衆生身苦法施者除衆生心苦財施愛多者施與財寶愚癡多者施與其法財施者為其作无盡錢財法施者為得无盡智財施者為得身樂法施者為得心樂財施者為衆生所愛法施者為世間所敬財施者為愚人所愛法施者為智者所愛財施者能與現樂法施者能與天道涅槃之樂如偈曰

佛智處虛空　大悲為密雲　法施如甘雨
充滿陰界池　四攝為方便　安樂解脫因
修治八正道　能得涅槃果

又月燈三昧經云佛言若有菩薩行於法施有十種利益何等為十一棄捨惡事二能作善事三住善人法四淨佛國土五趣諸道場六捨所愛事七降伏煩惱八於諸衆生施福德分九於諸衆生修習慈心十見法得於喜樂

九於諸衆生修習慈心十見法得於

諸經要集卷第十 第二十張

喜樂

又菩薩地持論云菩薩知彼邪見求
法智者不授其法不與經卷若性貪
財賣經卷者亦不施與法若得經卷
隱藏不現亦不施與法若非彼人所
知義者亦不施與若是彼所知義於
此經卷已自知義則便持經隨所樂
與若未知義自須修學又知他人所
有如是經示語其處若更書與菩薩
當自觀心少有法慳者當持經與為
法施故我寧以法施現世癡瘂為除
煩惱猶尚應施況作將来智慧方便
又優婆塞戒經云若有比丘比丘尼
優婆塞優婆夷能教化人具足戒施
多聞智慧若以紙墨令人書寫若自
書寫如来正典然後施人令得讀誦
是名法施如是施者未来天上得好
上色何以故衆生聞法斷除瞋心以
是因緣未来世中得成上色衆生聞
法慈心不煞以是因緣未来世中得
壽命長衆生聞法不盜他財寶以是
因緣未来世中多饒財寶衆生聞法
開心樂施以是因緣未来世中身得

諸經要集卷第十 第十二丈 帳

大力衆生聞法離諸放逸以是因緣

開心樂施以是因緣未来世中身得

大力衆生聞法離諸放逸以是因緣
未来世中身得安樂衆生聞法除瞋
癡心以是因緣未来世中得无㝵辯
衆生聞法信心无㝵以是因緣未来
世中信心明了戒施聞慧亦復如是
故知法施殊勝過於財施問既知法
施勝過財施今時衆生但學法施不
行財施未知得不荅為不解財施迷
心而施苟求色聲人天樂報恐墜三
塗不成出世所以聖人慇懃法令
其悟解三事體空而行財施速成菩
提涅槃勝果自餘戒忍六度萬行皆
藉智慧開導成勝

又智度論云前五度辟同盲人第六
般若事同有目若不得般若開導前
五便墮惡道不成出世若聞法施過
於捨財愚人不解即便秘財唯樂讀
經若行此法不如有人解心捨施一錢
勝過迷心讀經百千萬卷是以如来
設教意存解行若唯解无行解則便
虚若唯行无解行則便孤要具解行
方到彼岸若唯解無行如人有目無
足不能遠涉若唯行无解如人有足

无目不能見道又唯解無行辟同狂

方至彼岸若唯解无行如人有目无足
足不能遠涉若唯行无解如人有足

无目不能見道又唯解無行辟同枉
花不結子實若唯行无解辟同子實
不依花發是故要須解行雙行方成
佛果也

量施縁第五

述曰謂能施之人行有智愚若智人
行施要觀前人有益便施无益不施
故優婆塞戒經云若見貪窮者先語
言汝能歸依三寶受齋戒不若言能
言不能復語言能隨我語念一切法
者先授三歸及齋戒後則與施物若
无常无我涅槃寂滅不若言能者教
已便施如其无財教餘有財令作是
施若其愚人貪著財物不知无常人
物屬他戀者慳惜菩薩見此无益之
物即令急施廢修道業故大莊嚴論
云若物能令起惱則不應畜縱令實
翫要必有離如鉾作蠹他得自不得
財寶亦如是又所施之財有是有非
非法之物縱將布施得福尠少如法
之財得福弘多如大寶積經云所不
應施復有五事一非理求財不以施
人物不淨故二酒及毒藥不以施人

乱衆生故三罝羅機網不以施人惱

人物不淨故二酒及毒藥不以施人
乱衆生故三罝羅撈網不以施人惱
衆生故四刀杖弓箭不以施人害衆

生故五音樂女色不以施人壞淨
心故
又地持論云菩薩亦不以不如法食
施所謂施出家人餘残飲食便利涕
唾膿血汙食不語不知飯及麦飯不
如法和應棄者謂不恣食雜汙不肉
食不酒飲雜汙如是和合不如法者
不以施人及佛
又智度論云若人鞭打拷掠閉繫法
得財而作布施生象馬牛中雖受畜
生形負重鞭策羇靽乗騎而得好屋
好食為人所重以人供給又如悪人
多懐瞋恚心曲不端而行布施當墮
龍中得七寶宮殿妙食好色又如憍
人多慢瞋心布施墮金翅鳥中常得
自在有如意寶珠以為瓔珞種種所
須皆得自恣无不如意變化万端无
事不辦又如宰官之人枉濫人民不
順治法而取財物以用布施墮鬼神
中作鳩槃荼鬼能種種變化五塵自
娯又如多瞋佷戾嗜好酒肉之人而

行布施墮地夜叉鬼中常得種種歡

中作燋瞳拳鬼能種種變化五塵自
娛又如多瞋佷戾嗜好酒肉之人而

行布施墮地夜叉鬼中常得種種歡
樂音樂餘食又如有人剛懮强梁而
能布施車馬代步墮虛空夜叉中而
有大力所至如風又如有人妬心好
諍而能以好房舍卧具衣服飲食布
施故生宮觀飛行夜叉中有種種娛
樂便身之物若惱前人强求人物而
營福者反招其罪不如靜心修治内
心得利轉勝

又地持論云若菩薩布施令他受苦
若彼逼迫若彼佷欺及非法求自力
他力不隨所欲為衆生故寧自棄捨
身命不隨彼欲令致逼迫則不施與
非是菩薩行淨施時菩薩外不施者
若有衆生求女火刀酒媒行作戲等
一切非法奉求乞者菩薩不施若施
與者而多起惡墮於惡道不到彼岸
若他來索我之身分即須施與不須
量他前人起退屈心

又優婆塞戒經云若惱眷屬得物以施
是人未來雖得大報身當病苦若先
不能供養父母惱其妻子奴婢困苦
而布施者是名惡人是假名施不名

義施如是施者名无憐愍不知恩報

而布施者是名惡人是假名施不名
義施如是施者名无憐愍不知恩報

是人未来雖得財寶常求不集不能
出用身多病苦以此文證强役人物
營修福者反招苦報何名出益令時
末世道俗詑替覺與齋講强抑求財
營修塔寺依經不合反招前罪不如
靜坐内修實行出離中勝无過於此
若有淨心為人說法前人敬誠求法
捨施即須為說令成福智不得見有
前判雷同捴撥妄生譏謗抑過前福
又無性攝論釋云謂菩薩見彼有情
於其財位有重業障故不施與勿令
惠施空无有果設復施彼亦不能受
何用施為如有頌曰
如母乳嬰兒　一經月無倦　嬰兒喉若閉
乳母欲何為
寧使貧乏於財位　遠離惡趣諸惡行
勿被富貴乱諸根　令感當来諸苦器
又增壹阿含經云尒時世尊告諸比
丘應時之施有五事益云何為五一
者施遠来人二者施遠去人三者施
病人四者儉時施五者若初得新果
蓏若穀食等先與持戒精進人然後

自食是故欲行此五施當念隨時施

蓏若穀食等先與持戒精進人然後

自食是故欲行此五施當念隨時施
若應時淨施者還得應時果報謂隨
時所宜淨心而施若寒時施温室氈
被薪火暖食等若熱時施凉室輕衣
水扇給物等渴時與漿飢時給食風
雨時供送天和請僧如是隨時應情令
悅未来獲福還受順報

福田緣第六

如優婆塞戒經云若施畜生得百倍
報施破戒者得千倍報施持戒者得
十万倍報施外道離欲人得百万報
施向道者得千億報施須陁洹得无
量報向斯陁含亦無量報乃至成佛
亦无量報我今為汝分別諸福田故
作是說若能至心生大憐愍施於畜
生專心恭敬施於諸佛其福正等无
有差別言百倍者得如願壽命色力
安辯施於彼者施主後得壽命色力
安樂辯才各各百倍乃至無量亦復
如是故我於契經中說我施舍利弗
舍利弗亦施於我然我得多非舍利
弗得福多也或有人說受者作惡罪
及施主是義不然何以故施主施時

為破彼苦非為作罪是故施主應得

得福多也或有人說受者作惡罪
及施主是義不然何以故施主施時
諸經要集卷第十　第十六丈　曾
為破彼苦非為作罪是故施主應得
善果受者作惡罪自鍾已不及施主
問若施聖人得福多者云何經說智
人行施不簡福田答今釋此意義有
多途明能施之人有愚智之別所施
之境有悲敬之殊悲是貧苦敬是三
寶悲是田劣而心勝敬是田勝而心
劣若取心勝施佛則不如施貧故像
法決疑經云有諸衆生見他聚集作
諸福業但求名聞傾家財物以用布
施及見貧窮孤獨呵罵駈出不濟一
毫如此衆生名為顛倒作善癡狂修
福名為不正作福如此人等甚可憐
愍用財甚多獲福甚少善男子我於
一時告諸大衆若人於阿僧祇身供
養十方諸佛并諸菩薩及聲聞衆不
如有人施畜生一口飲食其福勝彼
百千萬倍无量无邊乃至施與餓狗
蟻子等悲田最勝
又智度論云如舍利弗以一鉢飯上
佛佛即迴施狗而問舍利弗誰得福
多舍利弗言我解佛法義佛施狗得
福多
諸經要集卷第十　第十七丈　曾
若據敬法重人識位修道敬田即勝

多舍利弗言我解諸法義便於旃延行

福多

若據敬法重人識位脩道敬田即勝故優婆塞戒經云若施畜生得百倍報乃至須陁洹得无量報羅漢辟支尚不如佛况餘類也若據平等而行施者无問悲敬等心而施得福弘廣故維摩經云分作二分一分施佛難勝如来一分與城中冣下乞人福田無二也

又賢愚經云佛姨母摩訶波闍波提佛已出家手自紡織預作一端金色之疊積心係想唯俟於佛既得見佛喜發心髓即持此疊奉上如来佛告憍曇弥汝持此疊徃奉衆僧波提重白佛言自佛出家心每思念故手自紡織規心俟佛唯願垂愍為我受之佛告之曰知母專心欲用施我然恩愛心福不弘廣若施衆僧獲報弥多我知此事是以相勸

又居士請僧福田經云別請五百羅漢不如僧次一凡夫僧吾法中无受別請法若有別請僧者非吾弟子是六師法七佛所不可故知施有三種故不可以一槩論也

相對緣第七

故不可以一槩論也

相對緣第七

述曰此別有五種相對第一田財相對有四一田勝財劣如童子施土與佛等二財勝田劣如將寳施貧人等三田財俱勝如將寳施佛等四田財俱劣如將草施畜等

第二輕重相對有四一心重財輕如貧女將一疊施大衆得福弘多二財重心輕如王夫人心惕多將寳物施衆得福尠少 下二可知

第三空有相對一空心不空境如雖學空觀然惜財不施還得貧報二空境不空心知財施得富恒多樂捨得福增多 下二可知

第四多少相對如法句喻經云施有四事何等為四一者施多得福少者如愚癡之人祭祠飲酒歌儛損費錢寳无有福慧是為施多得福少二施少得福多者如能以慈心奉道德人衆僧食已精進學誦施此雖少其福弥大是為施少得福多三施少得福少者如慳貪悪意施邪見外道俱兩愚癡是故施少得福亦少四施多得

福亦多者若有賢者覺世无常好心

少者如慳貪惡意施邪見外道俱兩
愚癡是故施少得福亦少四施多得
福亦多者若有賢者覺世无常好心
諸經要集第十 第二十二張 惟
出財起立塔寺精舍園果供養三尊
衣被履屣牀褥厨饍斯福如五大河
流入于大海福流如是世世不斷是
為施多其報亦多
第五染淨相對如智度論云佛法中
有四種布施一施者清淨受者不淨
二施者不淨受者清淨三施受俱淨
四施受俱不淨且偏解一句餘類可
解何等二俱清淨者如佛自供養佛
故是為二俱清淨如東方寶積佛功
德力所生華寄十住法身普明菩薩
送此華来上散釋迦牟尼佛知十方
佛是第一福田是為二俱清淨 餘句可解
又優婆塞戒經云佛言若人有財見
有求者言无言慽當知是人已說来
世貧窮薄德如是之人名為放逸自
說无財是義不然何以故一切水草
人无不有雖是國主不必能施雖是
貧窮非不能施何以故貧窮之人亦
有食分食已洗器棄蕩滌汁施應食
者亦得福德若以塵麨施於蟻子亦
得无量福德果報天下極貧誰當无
諸經要集第十 第二十三張 惟
此塵許麨耶誰有一日不食三摶麨

者亦得福德若以塵麨施於蟻子亦
得无量福德果報天下極貧誰當无

諸經要集卷十　第二十一丈　傑

此塵許麨耶誰有一日不食三摶麨
命不全者是故諸人應以食半施於
乞者善男子極貧乏人誰有赤體无
衣服者若有衣服豈无一線施人繫
瘡一指許財作燈炷耶天下之人誰
有貧窮當無身者如其有身見他作
福身應往助歡喜無猒亦名施主亦
得福德或時有分或有與等或有勝
者以是因緣我受波斯匿王食時亦
呪願王及貧窮人所得功德等無差
別如人買香塗香末香散香燒香如
是四香有人觸者買者量者等施無
異而諸香不失毫釐修施之法亦復
如是若多若少若麁若細若隨喜心
身往佐助若遙見聞心生歡喜其心
等故所得果報无有差別
若無財物見他施巳心不喜信疑於
福田是名貧窮若多財寶自在无㝵
有良福田内无信心不能奉施亦名
貧窮是故智者自觀餘一摶食自食
則生施他則死猶應施與況復多耶
智者復觀世間若有持戒多聞乃至
獲得阿羅漢果猶不能遮斷飢渴等

諸經要集卷十　第二十二丈　佳

若房舍衣服飲食卧具病藥皆田先

獲得阿羅漢果猶不能遮斷飢渴等

若房舍衣服飲食卧具病藥皆由先世不施因縁破戒之人若樂行施是人雖墮餓鬼畜生常得飽滿无所乏少雖富有天地受无量樂猶不知足是故我應為无上樂而行布施不為人天何以故无常故有邊故

若施主歡喜不悔親近善人財富自在生上族家得人天樂至无上果能離一切煩惱結縛

若施主能自手施已生上姓家遇善知識多饒財寶眷屬成就能用能施一切衆生喜樂見之見已恭敬尊重讃歎

又大丈夫論云若慳心多者雖復泥土重於金玉若悲心多者雖施金玉輕於草木若慳心多者喪失財寶心大憂惱若行施者令受者喜悅自亦喜悅設有美食若不施與而食敢者不以為美設有惡食得行布施然後食者心中歡悅以為極美若行施竟有餘自食善丈夫者心生喜樂如得涅槃无信心者誰信是語設有麁食有飢者在前尚不能施與况餘勝物

云能與人若人於大水邊尚不能以

有飢者在前尚不能施與況餘勝物
諸經要集卷第十　第二十四丈　惟
三能與人若人於大水邊尚不能以
少水施與衆生況餘好財是人於世
間糞土易得於水慳貪之人聞乞糞
土猶懷恡惜況復財物
如有二人一則大富一則貧窮有乞
者来如是二人俱懷苦惱有財物者
懼其求索无財物者我當云何得少
財物與之如是二人憂苦雖同果報
各異貧悲念者生天人中受无量樂
富慳貪者生餓鬼中受無量苦若菩
薩但有悲愍心已為具足況與少物
菩薩悲心念施无有財物見人乞時
不忍言无悲苦墮淚設聞他苦尚不
能堪忍況復眼見他苦惱而不救濟
者无有是處有悲心者見貧苦衆生
无財可與悲苦歎息無可為喻救衆
生者見衆生受苦悲泣墮淚以墮淚
故知其心受菩薩淚有三時一見修
功德人以愛敬故為之墮淚二見苦
惱衆生无功德者以悲愍故為之墮
淚三修大施時悲喜踊躍墮淚計菩
薩墮淚已来多四大海水世間衆生
捨於親屬悲泣墮淚不及菩薩見貧
諸經要集卷第十　第二十五丈　惟
苦衆生无財施時悲泣墮淚菩薩聞

薩墮淚已来多四大海水世間親生
捨於親屬悲泣墮淚不及菩薩見貧

苦衆生无財施時悲泣墮淚菩薩聞
乞者聲為之墮淚乞者見菩薩雨淚
雖不言與當知必得菩薩見乞者来
時極生悲苦乞者得財物時心生歡
喜得滅悲苦菩薩聞乞言時悲泣墮
淚不能自止乞者言足尒時菩薩修
行施已衆生滿足便入山林修行禪
定滅除三毒財物倍多無乞可施我
今出家断諸結使

持戒篇第二（此別二縁）

述意縁第一

竊聞戒是人師道俗咸奉心為業主
凡聖俱制良由三寶所資四生同潤
故經曰正法住正法滅意在茲乎是
以持戒為德顯自大經性善可崇明
乎大論或復方之日月辟若寶珠義
等塗香事同惜水越度大海号曰牢
船生長善牙又稱平地是以菩薩禀
受微塵不缺羅漢護持纖芥无犯寧
當抱渇而死不飲水虫乃可被繫而
終无傷草葉書云立身行道揚名於
後代言行忠信戰戰競競豈可放縱
心馬不加韁勒馳騁情猴都无制鏁

浮囊既毀前路何期徳瓶已破勝縁

心馬不加繼勒馳騁情猴都无制鏁

浮囊既毁前路何期德瓶已破勝緣長絶或復要聚悪人朋結兇黨更相扇動俻造僁瑕无慚无愧不羞不耻日更增甚轉復况浮似若葶藶艾蒿枝葉皆苦訶梨果樹遍體无甘從明入闇无復出期刼數既遥痛傷難忍於是鑊湯奔沸猛氣衝天鑪炭赫曦爆聲裂地鎔銅灌口則腹爛肝銷銅柱逼身則骨肉倶盡宛轉嗚呼何可言念如斯等苦寔由毁戒也

勸持縁第二

如大莊嚴論云若能至心持戒乃至殁命得現果報我昔聞難提跋提城有優婆塞兄弟二人並持五戒其弟尒時卒患胷痛氣將欲絶時醫語之食新煞狗肉并使服酒所患必除病者向言其狗肉者為可於市買索食之飲酒之事願捨身命終不犯戒而服於酒其弟極困急兄賷酒語弟捨戒服酒以療其疾弟白兄言我雖病急願捨我身命不犯戒而飲此酒即說偈言

怯哉臨命終　破我戒瓔珞　以戒莊嚴身

不用殯瓔具　人身既難得　遭値戒復難

怪哉臨命終　破我戒瓔珞　以戒莊嚴身

不用殯塟具　人身既難得　遭值戒復難
願捨百千命　不毀破禁戒　无量百千刧
時乃值遇戒　閻浮世間中　人身極難得
雖復得人身　值正法倍難　時復值法寶
愚者不知取　善能分別者　此事亦復難
戒寶入我手　云何復欲奪　乃是怨憎者
非我之所親

兄聞是已荅其弟言我以親故不為沮壞弟白兄言非為親愛乃是歿敗即說偈言

我欲向勝處　毀戒令墮墜　捨戒乃如是
云何名親愛　我勤習戒根　乃欲見刧奪
所持五戒中　酒戒最為重　今欲强毀我
不得名為親

兄問弟言云何以酒為戒根本耶弟即說偈以荅兄言

若於禁戒中　不盡心護持　便為違大悲
草頭有酒滴　尚不敢甞觸　以是故我知
酒是惡道因　在家修多羅　說酒之惡報
唯佛能分別　誰有能測量　佛說身口意
三業之惡行　唯酒為根本　復墮惡行中
往者優婆塞　以酒因緣故　遂毀餘四戒
是名惡行數　酒為放逸報　不飲閉惡道

能獲信樂心　去慳能捨財　首羅聞佛說

是名惡行數　酒為放逸報　不飲閉惡道
能獲信樂心　去慳能捨財　首羅聞佛說
能獲无量益　我都无異意　而欲毀犯者
略說而言之　寧捨百千命　不毀犯佛教
寧使身乾枯　終不飲此酒　假使毀犯戒
壽命百千年　不如護禁戒　即時身命滅
決定能使老　我猶故不飲　況今不定知
為老為不老　作是決定心　心生大歡喜
即獲見真諦　所患得消除

又大莊嚴論云我昔曾聞有諸比丘
與諸估客入海採寶既至海中船舫
破壞尒時有一年少比丘捉得一板
上座比丘不得板故將沒水中于
時上座恐怖惶懼恐為水漂語年少
言汝寧不憶佛所制戒當敬上座汝
所得板應以與我尒時年少即便思
惟如來世尊實有斯語諸有利樂應
先與上座復作是念我若以板用與
上座必沒水中洄澓波浪大海之難
極為深廣我於今者命將不全又我
年少初始出家未得道果以此為憂
我今捨身用濟上座正是其時作是
念已便說偈言
我為自全濟　為隨佛語勝　无量功德聚
名稱遍十方　軀命極鄙賤　云何違聖教
我今受佛教　至死必堅持　為順佛語故

念已便說偈言
我為自全濟　為隨佛語勝　无量功德聚
名稱遍十方　軀命極鄙賤　云何違聖教
我今受佛戒　至死必堅持　為順佛語故
奉极遺身命　若不為難事　終不獲難果
若捨佛所教　失於天人利　及以大涅槃
无上第一樂
既說偈已即輸极與上座既捨极已
于時海神感其精誠即接年少比丘
置於岸上海神合掌白比丘言我今
歸依堅持戒者汝今遭是危難之事
能持佛戒海神說偈報曰
汝真是比丘　實是苦行者　号尒為沙門
汝實稱斯名　我今當云何　而不加擁護
見諦能持戒　斯事不為難　凡夫不毀禁
此乃名希有　比丘處安隱　清淨自謹慎
捨已所愛命　護持佛禁戒　難為而能為
此最為希有
又大莊嚴論云我昔曾聞有一比丘
次第乞食至穿珠家立於門外時彼
珠師為於國王穿摩尼珠比丘衣赤
往映彼珠其色紅赤彼穿珠師即入
其舍為比丘取食時有一鵝見珠赤
色其狀似肉即便吞之珠師持食以
施比丘尋即覓珠不知所在此珠價

貴珠師貧急語比丘言得我珠耶比

色其狀似肉即便吞之珠自捨食以
施比丘尋即覓珠不知所在此珠價

貴珠師貧急語比丘言得我珠耶比
丘恐煞鵝取珠當設何計得免斯患
即說偈言
我今護他命　身分受苦惱　更无餘方便
唯以命代彼　若言他持去　此言復不可
設自得无過　不應作妄語　我今捨身命
為此鵝命故　故緣我護戒　因用成解脫
尒時珠師雖聞斯偈語比丘言若不
見還汝徒受苦終不相置比丘即向
四望无可恃怙如鹿入圍莫知所趣
比丘无殺亦復如是尒時比丘即自
斂身端正衣服彼人語比丘言汝今
與我鬪耶比丘荅言不共汝鬪我自
共諸結使鬪又說偈言
我捨身命時　墮地如乾薪　當使人稱美
為鵝能捨身
時珠師即加打棒以兩手并頭並皆
被縛四向顧望莫知所告而作是念
生死受苦皆應如是又說偈言
捨此危脆身　以取解脫命　我著糞掃衣
乞食以為業　住止於樹下　以何因緣故
乃當作偷賊　汝宜善觀察
尒時珠師語比丘言何用多語遂加

繫縛語更過打以罵急絞耳眼鼻口

尒時珠師語比丘言何用多語遂加

繫縛倍更撾打以繩急絞耳眼鼻口
盡皆血出時彼鵝者即来食血珠師
瞋忿打鵝即死比丘問言此鵝死活
珠師荅言鵝今死活何足故問時彼
比丘即向鵝所見鵝既死涕泣不樂
即向鵝說偈言
我忍諸苦惱　望使此鵝活　今我命未絶
鵝在我前死　我望護汝命　受是極辛苦
何意汝先死　我果報不成
珠師問比丘言鵝今於汝意是何親
愁惱乃尒比丘荅言不滿我願所以
不樂珠師問言欲作何願比丘以偈
荅言
菩薩往昔時　捨身以貿鴿　我亦作是意
捨命欲代鵝　欲令此鵝命　久住常安樂
由汝煞鵝故　心願不滿足
尒時比丘更具說已珠師即開鵝腹
而還得珠既見珠已便舉聲號哭語
比丘言汝護鵝命不惜於身使我造
此非法之事即說偈言
汝蔵功德事　如似灰覆火　我以愚癡故
燒然數百身　汝於佛標相　極為甚相稱
我以愚癡故　不能善觀察　為癡火所燒

願當暫留住 少聽我懺悔 猶如脚跌者
按地還得起 南无清淨行 南无堅持戒
遭是極苦難 能持禁戒者 為救身受苦
不犯於禁戒 此事實難有

又大莊嚴論云有諸比丘曠野中行為賊劫掠剝脫衣裳時此群賊懼諸比丘往告聚落盡欲煞害賊中一人先曾出家語同伴言今者何為盡欲煞害比丘之法不得傷草今者以草繫諸比丘彼畏傷故終不能得四向馳告賊即以草而繫縛之捨之而去諸比丘等既被草縛恐犯禁戒不得挽絕身无衣服為日所炙蚊虻蠅蚤之所唼嬈從旦被縛至於日夕轉到日沒晦冥大暗夜行禽獸交橫馳走甚可怖畏有老比丘語諸年少說偈誡言

若有智慧者 能堅持禁戒 求人天涅槃
稱意而獲得 伊羅鉢龍王 以其毀禁戒
損傷樹葉故 命終墮龍中

是諸比丘為苦所逼不得屈伸及以轉動恐傷草命唯當護戒至死不犯即說偈言

我曾往昔来 造作衆惡業 或得生人道

即說偈言

我曾往昔来　造作衆悪業　或得生人道
竊盜婬他妻　王法受刑戮　計卒不能數
復受地獄苦　如是亦難計　假使此日光
曝我身命乾　我要持佛戒　終不中毀犯
假使遇悪獸　𨷌裂我身手　終不敢毀犯
釋師子禁戒　我寧持戒死　不願犯戒生

諸比丘等聞老比丘說是偈已各正其身不動不揺辟如大樹無風之時枝葉不動時彼國王遇出田獵漸漸遊行至諸比丘所繫之處王遥見之心生疑惑謂是露形尼揵子等遣人往看知是比丘王聞是已深生疑惟往比丘所即說偈言

青草用繫手　猶如鸚鵡翅　又如祠天羊
不動亦不揺　雖知處危難　默住不傷草
如林為火焚　犛牛為尾死

說是偈已往至其所以偈問曰

身體極丁壮　无病似有力　以何因縁故
草繫不動揺　汝等豈不知　身自有力耶
為呪所迷惑　為是苦行耶　為自猒患身
願速說其意

於是比丘即以偈荅王曰

守諸禁戒故　不敢挽頓絶　佛說諸草木
悉是鬼神村　我等不敢違　是以不能絶

守諸禁戒故不敢捥頓絶　佛說諸草木
恚是鬼神村　我等不敢違　是以不能絶
如似呪塲中　為虵盡境界　以神呪力故
毒虵不敢度　牟尼尊盡界　我等不敢越
得聖之橋津　諸利之首目　誰有智慧者
欲壞戒德瓶

尒時國王聞說偈巳心甚歡喜即為
比丘解草繫縛而說偈言
善哉能堅持　釋師子所說　寧捨巳身命
護法不毀犯　我今亦歸命　如是顯大法
歸依離熱惱　牟尼解脫尊　堅持禁戒者
我今亦歸命

忍辱篇第三（此別三緣）

述意縁
勸忍縁
忍益縁

述意縁第一

盖聞忍之為德最是尊上持戒苦行
所不能及是以羼提比丘被形残而
不恨忍辱仙主受割截而无瞋且慈
悲之道救拔為先菩薩之懷愍惻為
用常應遍遊地獄代其受苦廣度衆
生施心安樂豈容微有觸惱大生瞋
恨乃至角眼相看悪聲厲色遂加杖

木結恨成怨或父子兄弟自相損害

恨乃至角眼相看惡聲厲色遂加杖

未結恨成怨或父子兄弟自相損害
朋友眷屬反更侵傷惡逆甚於鵄梟
含毒逾於蜂蠆所以歷刧怨讎生生
不絶也

勸忍縁第二

如成實論云惡口罵辱小人不堪如
石雨鳥惡口罵詈大人堪受如華雨
象行者常觀前人本末因縁或於過
去為我父母養育我身不避罪福未
曽報恩何湏起瞋或為兄弟妻子眷
屬或是聖人昔為善友凡情不識何
湏加毀
又攝論云由觀五義以除瞋恚一觀
一切衆生无問於我者恩二觀一切
衆生但念念滅何人能損何人被損
三觀唯法无衆生有何能損及所損
四觀一切衆生皆自受苦云何復欲
加之以苦五觀一切衆生皆是我子
云何於中欲生損害由此五觀故能
滅瞋
又報恩經云假使熱鐵輪在我頂上
旋終不為此苦而發於惡心
又成實論云行慈心者卧安覺安不

見惡夢天護人愛不毒不兵水火不

[illegible]經又云[illegible]此苦而發[illegible]悪心

又成實論云行慈心者臥安覺安不
見悪夢天護人愛不毒不兵水火不
侵又四分律偈云

忍辱第一道　佛說無為冣　出家惱他人
不名為沙門
又遺教經云能行忍者乃可名為有
力大人
又經云見人之過口不得言己身有
悪則應發露
又書云聞人之過如聞父母之名耳
可得聞口不得言
又經云讚人之善不言己美
又書云君子揚人之美不伐其善
又經云布施不望彼報若得人恵毫
釐已上皆當呪願慙愧奉受
又書云子有德於人願公子忘之人
有德於公子願公子勿忘
又云施人慎勿念受施慎勿忘
又經云怒已可為喻勿煞勿行杖
又書云已所不欲勿施於人當知內
外之教其本均同雖形有黒白然立
行无殊若乘斯旨便同鄙俗何依內
外如經云佛為衆生說法斷除无明
暗惑猶若良醫蓵疾授藥是名內教

又書云天道无親唯仁是與是名外教

暗惑猶若良醫隨疾授藥是名內教

又書云天道无親唯仁是與是名外教
又若出家之人能觀苦空无常无我
遠離生死志求出世是為依內若乖
斯行翻為外俗在家之人若能猒捨
俗情欣慕高志專崇三寶修持四德
奉行孝悌仁義禮智貞和愛敬能行
斯行翻同為內若違斯言還同外道
在俗之人能隨內教便悟真理心常
會道漸進勝途至趣菩提既知如是
欲行此行唯須自卑推德與他如拭
塵巾攬垢向已持淨與人故經云退
而得者佛道也
故書云君子讓而得之為義故常須
進勝他人恒須剋責已躬也

忍益緣第三

如大寶積經云忍辱有十事一不觀
於我及我所相二不念種姓三破除
憍慢四惡来不報五觀无常想六修
於慈悲七心不放逸八捨於飢渇苦
樂等事九斷除瞋恚十修習智慧若
人能成如是十事當知是人能修於忍
又月燈三昧經云佛言若有菩薩住
於慈忍有十種利益何等為十一火

不能燒二刀不能割三毒不能中四

又月燈三昧經云佛言若有菩薩住於慈忍有十種利益何等為十一火

不能燒二刀不能剖三毒不能中四水不能漂五為非人所護六得身相莊嚴七閉諸惡道八隨其所樂生於梵天九晝夜常安十其身不離喜樂

又私呵三昧經云佛言忍有六事得一切智何等為六一得身力二得口力三得意力四得神足力五得道力六得慧力

又六度集經云復有四種忍辱具足智慧何等為四一於求法時忍他惡罵二於求法時不避飢渴寒熱風雨三於求法時隨順和尚阿闍梨行四於求法時能忍空无相无願　又比丘避女人惡名經偈云

雖聞多惡名　苦行者忍之　不應苦自言
亦不應起惱　聞聲恐怖者　是則林中獸
是輕躁衆生　不成出家法　仁者當堪耐
下中上惡聲　執心堅住者　是則出家法
不由他人語　令汝成劫賊　亦不由他語
令汝得羅漢　如汝自知已　諸天亦復知

又五分律云佛告諸比丘過去世時阿練若池水邊有二鴈與一龜共結親友後時池水涸竭二鴈作是議言

今此池水涸竭親友必受大苦議已

阿練若池水邊有二鴈與一龜共結
親友後時池水涸竭二鴈作是議言

今此池水涸竭親友必受大苦議已
語龜言此池水涸竭汝无濟理可銜
一木我等各銜一頭將汝著大水處
銜木之時慎不可語即便銜之經過
聚落諸小兒見皆言鴈銜龜去鴈銜
龜去龜即瞋言何預汝事即便失木
墮地而死尒時世尊因此說偈言
夫士之生　斧在口中　所以斫身
由其惡言　應毀反譽　應譽反毀
自受其殃　終无復樂
佛言龜者調達是也昔以瞋語致有
死苦今復瞋罵如來墮大地獄
又法句喻經云昔者羅雲未得道時
心性麁獷言少誠信佛勅羅雲汝到
賢提精舍中住守口攝意勤修經戒
羅雲奉教作礼而去住九十日慙愧
自悔晝夜不息佛往見之羅雲歡喜
趣前礼佛佛告羅雲曰澡槃取水為
吾洗足羅雲受教為佛洗足訖已佛
語羅雲此水可用食飲以不羅雲白
言不可復用此水本淨今以洗足受
於塵垢故不可用佛語羅雲汝亦如
是雖為吾子國王之孫捨世榮祿得

為沙門不念精進攝身守口三毒垢
穢充滿胷懷亦如此水不可復用繼
棄槃水槃亦不堪盛食曾受不淨故
汝亦如是口无誠信心性剛强不念
精進曾受惡名亦如澡槃不中盛食
佛以足指撥槃自跳數返汝惜之不
羅雲白佛洗足之器雖惜不惌佛語
羅雲汝亦如是雖為沙門不攝身口
多所傷衆身死神去輪轉三塗賢聖
不惜亦如汝言羅雲聞之慙愧怖悸
感激自勵剋骨不忘精進柔軟懷忍
如地即得阿羅漢道（略要）
又羅雲忍辱經云尒時羅雲向一不
信婆羅門家乞食悋惜不與羅雲被
打頭破血出復𢹂沙鉢中羅雲合忍
心不加報即持鉢至河洗頭鉢已自
說云
我自行分衛无事横忓我我痛斯須
聞柰汝長苦何猶利劒剮臭屍臭屍
不知痛非劒之不利又如天甘露飼
彼癡溷猪溷猪捨之走非是甘露之
不美我以佛真言訓世兇愚兇愚不
思豈不然乎還已白佛佛言是已之

衰命終當入无擇地獄獄鬼加痛毒

思豈不然手還已白佛佛言是已之

衰命終當入无擇地獄獄鬼加痛毒
无不至經八万四千歲其壽乃終更
受蜂身毒還自害復受蝮形常食沙
土万歲乃畢以瞋恚意向持戒人故
受毒身以沙土投鉢中故世世食沙
土而死罪畢為人母懷之時當有重
病家中日耗兒生鈍頑都无手足其
親驚怪皆曰何妖来為不祥即取捐
之者四衢路来往愕然覺以瓦石刀
杖擊頭陷腦窮苦旬日乃死死已魂
靈即復更生鈍頑如前經五百世重
罪乃畢後生為人常患頭痛所生之
處不值佛世常在三塗
又新婆沙論云曾聞過去此賢劫中
有王名羯利時有仙人号為忍辱住
一林中勤修苦行時王除去男子與
內宮春屬遊戲林間經久疲眠內宮
諸女為華果故遊諸林間遥見仙人
於自所止端身靜思便馳趣之皆進
其所到已頂礼圍遶而坐仙人即為
說欲之過諸婇生猒王寤不見諸女
便作是念將无有人誘奪去耶即拔
劒處處求覓乃見諸女在仙人邊圍

遶而坐生大瞋恚是何大鬼誘我諸

劒處處求覓乃見諸女在仙人邊圍

遶而坐生大瞋恚是何大鬼誘我諸
女即前問言汝是誰耶荅言我是仙
人復問在此作何事耶荅言修忍辱
行王作是念此人見我瞋故便言修
忍我今試之復問言汝得非想非非
想處定耶荅言不得如是次第責問
乃至汝得初靜慮耶荅言不得王倍
瞋忿語言汝是未離欲人云何恣情
觀我諸女復言我是修忍辱人王言
可申一臂試能忍不尒時仙人便申
一臂王以利劒斬之如斷藕根墮於
地上王復責問汝是何人荅言我是
修忍人時王復令申餘一臂即復斬
之如前責問仙人亦如前荅如是次
斬兩足復截兩耳又割其鼻一一問
荅皆如前說令仙人身七分墮地作
七瘡已王心便止仙人告言王今何
故自生疲猒假使斷我一切身分猶
如芥子乃至微塵我亦不生一念瞋
忿終无有二復發是願如汝今日我
實无辜而斷我身令成七分作七瘡
孔我未來世得阿耨菩提時以大悲
心不待汝請㝡初令汝修七種道斷

七隨眠當知尒時忍辱仙人者今釋

心不待汝請寂杒令汝修七種道斷
七隨眠當知介時忍辱仙人者今釋 諸經要集卷第十 第四三張
迦牟尼佛是羯利王者即今具壽憍
陳那是憍陳那見聖諦已佛以神力
除彼闇障令其憶念過去世事憍陳
那聞已極懐耻愧合掌恭敬

精進篇第四 此別三緣

述意緣
怠惰緣
策修緣

述意緣第一

夫忍行之情猶昧審的之旨未顯所
以策墮令心不懈是故經曰汝等比
丘當勤精進十力慧日既已潛没汝
等當為无明所覆又言闡提之人屍
卧終日當言成道无有是處釋論云
在家懈怠失於俗利出家懶墮喪於
法寶是以斯那勇猛諸佛稱揚迦葉
精奇如来述證書云夙興夜寐竭力
致身乃曰忠臣方稱孝子故知放逸
懈怠之所不尚精進劬勞无時不可
豈得恣其愚懐縱情憍蕩致使善根
種子不復開敷道樹枝條弥加枯萃
死復命 屬死王名繫幽府奄歸長夜 諸經要集卷第十 第四四丈 帳
頻罹資粮冥曹拷問將何酬荅當於

死復命屬死王名繫幽府奄歸長夜

諸經要集卷第十　第卅四丈　帳

頻罹資粮冥曹拷問將何酬荅當於
此時悔情何及是故今者勸諸行人
聞身餘力預備資粮常須檢校三業
勿令違於六時每於晝夜從旦至中
從中至暮從暮至夜從夜至曉乃至
一時一刻一念一刹那檢校三業幾心
行善幾心行惡幾心行孝幾心行逆
幾心行猒離財色心幾心行貪著財
色心幾心行人天善根業幾心行三
塗不善業幾心猒離名聞著我心幾
心貪求名聞著我心幾心欣修三乘
出世心幾心輕慢三乘深樂世間心
如是善惡日夜相違行者常須撿校
勿令放逸墮於邪網恒省三業迹相
誡罰心口相訓心語口言汝常說善
莫說非法口還語心汝思正法莫思
非法心復語身汝勤精進莫行懈怠
如是我心自制我口自慎我身自禁
如是自策足得高升何勞他控撗起
怨憎故經曰身行善口行善意行善
定生善道身行惡口行惡意行惡定
生惡趣又如快馬顧影馳走不同駑
畜加諸杖捶者不自誡要假他呵反

諸經要集卷第十　第卅五丈　帳

憎觸惱益罪尤深也

生惡起[illegible]

畜加諸杖捶若不自誡要假他呵反
惛觸惱益罪尤深也

諸經要集卷第十　第卅五丈　帳

懈惰緣第二

如菩薩本行經云佛告阿難夫懈怠
者衆行之累居家懈怠則衣食不供
產業不舉出家懈怠不能出離生死
之苦一切衆事皆由精進而得興起
是時帝釋便説偈言
欲求㝡勝道　不惜其軀命　棄身如糞土
解了无吾我　雖用財寶施　此事不為難
勇猛如是者　精進得佛疾
又增一阿含經云若有人懈墮種不
善行於事有損若能不懈墮此㝡精
妙所以然者弥勒菩薩經三十劫應
當作佛我以精進力勇猛之心使弥
勒在後成佛是故當念精進勿有懈怠
又辟喻經云迦葉佛時有兄弟二人
倶為沙門兄持戒坐禪一心求道而
不布施弟布施修福而喜破戒兄従
釋迦出家得阿羅漢果衣常不充食
常不飽弟生象中為象多力能却怨
敵國王所愛金銀珎寶瓔珞其身封
數百戸邑供給此象隨其所湏時兄
比丘值世大儉遊行乞食七日不得

諸經要集卷第十　第卅六丈　帳

末後得少麁食劣得存命先知此象

比丘值世大儉遊行乞食七日不得
諸經要集卷第十 第平六丈 帳
未後得少麤食劣得存命先知此象
是前世弟便往詣象手捉象耳而語
之言我昔與汝俱有罪也象思比丘
語即識宿命已前因緣愁憂不食象
子怖懼便往白王王問象子先無人
犯此象不象子荅曰無他異人唯一
沙門来至象邊須臾便去王即遣人
覓得沙門問言至象邊何所道耶沙
門荅曰我語象云我與汝俱有罪耳
沙門白王具說如上王意便悟即放
沙門
又佛說馬有八態辟人經云佛告諸
比丘馬有弊悪八態何等為八一態
者解羈韁時便掣車欲走二態者車
駕跳踉欲齧其人三態者便舉前兩
脚掣車而走四態者便蹹車軨五態
者便人立持軛摩身抄車却行六態
者便傍行邪走七態者便掣車馳走
得值濁泥止住不行八態者懸挽餧
之熟視不食其主牽去欲駕之時遽
含嗡噬欲食不得佛言人亦有弊悪
八態何等為八一態者聞說佛經便
走不欲樂聽如馬解羈韁掣車走時
諸經要集卷第十 第平七丈 帳
二態者聞說經意不解不知語所趣

八態何等爲八一態者聞說便經便
走不欲樂聽如馬解羈韁掣車走時

諸經要集卷第十　第卌七丈　惟

二態者聞說經意不解不知語所趣
向便瞋跳踉不欲樂聞如馬駕車跳
踉欲齧人時三態者聞說經便逆不
受如馬舉前兩脚掣車走時四態者
聞說經便罵如馬蹹車軨時五態者
聞說經便起去如馬人立持軛摩身
抄車却行時六態者聞說經不肯聽
俾頭邪視耳語如馬傍行邪走時七
態者聞說經便欲窮難問之不能相
應荅便死枉妄語如馬得濁泥便止
不復行八態者聞說經不肯聽反念
婬泆多求不欲聽受死入惡道時乃
遽欲學問行道亦不能復得行道如
馬懸兜鍐之熟視不肯食其主牽去
欲駕之乃遽含噏嗟亦不得食佛言
我說馬有八態惡人亦有八惡態如
是比丘聞經歡喜作礼而去

策修緣第三

如辟喻經云羅閱祇國沙門坐自攢
曰我不得道終不起欲睡眠作錐長
八寸刺兩髀痛不得眠一年得道
又薄俱羅經云薄俱羅稱言我從出
家以来八十年中未曾偃卧脇一著

諸經要集卷第十　第卌八丈　惟

牀背有所倚

家以來八十年中未曾偃卧脇一著

諸經要集卷第十 第十五張 守父帖

牀背有所倚

又遺教經云汝等比丘若勤精進則事无難者是故汝等常勤精進辟如小水常流則能穿石若行者之心數數懈癈辟如鑽火未熱而息雖欲得火火難可得是名精進

又智度論云身精進為少心精進為大外精進為少內精進為大復次佛說意業力大故如仙人瞋時能令大國磨滅復次身口作五逆罪大果報一劫在阿鼻地獄受意業力得生非有想非无想處壽八万大劫亦在十方佛國壽命无量以是故身口精進為少意精進為大如是諸經廣歎精進一心正念速得道果未必要須多聞

又毗婆沙論云如二人俱至一方一乘疾馬一乘鈍馬雖乘鈍馬以前發故先有所至信解脫人勤行精進先至涅槃即是周利等也

又六度經云復有四種精進具足智慧何等為四一勤於多聞二勤於揔持三勤於樂說四勤於正行

諸經要集卷第十 第甲丸丈 帳

又六度集經云佛告弟子當勤精進聽聞諷誦莫得懈怠陰盖所覆吾念

村三輩放縱 說四輩方正行
又六度集經云佛告弟子當勤精進

聽聞諷誦莫得懈怠陰盖所覆吾念
過去无數劫時有佛名一切度王是
時衆中有兩比丘一名精進辯二名
德樂止共聽法精進辯者聞經歡喜
應時即得阿惟越致神通具足德樂
止者睡眠不覺獨无所得時精進辯
謂德樂止言當勤精進如何睡眠時
德樂止聞其教招便即經行復住睡
眠不能自定詣泉側坐欲思惟定復
生睡眠時辯以善權往而度之化作
蜂王飛趣其眼如欲揸之時止驚覺
而坐畏此蜂王須臾復睡時蜂飛入
腋下揸其胷腹止驚心悸不敢復睡
時泉水中有雜色花種種鮮潔時蜜
蜂王飛住華上食甘露味時止端坐
視之畏來不敢復睡蜂王食味不出
華中須臾之頃蜂王睡眠墮汙泥中
身體沐浴已復還飛住其華上時止
便向蜂說偈言
是食甘露者 其身得安隱 不當復持歸
遍及其妻子 如何墮泥中 自汙其身體
如是為黠慧 毀其甘露味 又如此華者
不宜久住中 日沒花還合 求出則不能

當須日光明 尒乃復得出 長夜之疲冥

不宜久住中　日没花還合　求出則不能
當須日光明　尒乃復得出　長夜之疲冥
諸經要集卷第十　第五十丈帳
如是甚勤苦
時蜂王向上說偈報言
佛者辟甘露　聽聞无猒足　不當有懈怠
無益於一切　五道生死海　辟如墮汙泥
愛欲所纒裹　无智為甚迷　日出衆花開
辟佛之色身　日入華還合　世尊般涅槃
值見如来世　當勤精進受　除去睡陰蓋
莫呼佛常在　深法之要慧　不以色因縁
其現有著者　當知為善權　善權之所度
有益不唐舉　而現此變化　亦以一切故
時德樂止聞其所說即得不起法忍
逮得隨羅尼佛告阿難尒時精進辯
者今我身是德樂止者弥勒是也我
於尒時俱與弥勒共聽法故弥勒睡
眠獨无所得我不行善權而救度者
弥勒至今在生死中未得度脫
又法句喻經云昔者外國有清信士
供養三寳初无猒極時有沙門與共
親友逮得神通生死已盡時清信士
得困疾痛醫藥加治不能得差時婦
在邊悲哀辛苦共為夫婦獨受斯痛
卿設无常我何所依兒女孫單何所
諸經要集卷第十　第五十丈帳
恃怙夫聞悲戀應時即死䰟神還於

卿設无常我何所依兒女孤單何所

恃怙夫聞悲戀應時即死魂神還在
婦鼻中化作一虫婦甚啼哭不能自
止時道人往與婦相見知聟命過鼻
中作虫故欲諫喻令捐愁憂婦見道
人来增益悲哀奈何和尚夫聟已死
時婦涕涕鼻虫便墮地婦即慙愧欲
以脚蹈道人告曰止止莫煞是卿夫
聟化作此虫婦白道人我夫奉經持
戒精進難及何緣壽終墮此虫中道
人荅曰因卿恩愛悲哀呼嗟起恩愛
心因是壽終即墮虫中道人為虫說
經應生天上在諸佛前但坐恩愛墮
此虫中亦可慙愧虫聞其言心開意
解更自剋責即時壽終便得上生是
以省已為人不得懈怠自損来報

禪定篇第五（此別二緣）

述意緣第一

夫神通勝業非定不生無漏慧根非
靜不發故經云深修禪定得五神通
心在一緣是三昧相書亦有言當使
形如枯木心若死灰不充屈於富貴
不隕穫於貧賤栖神冥漠之內遺形
塵埃之表故攝心一處便是功德藂

林散意片時即名煩惱羅剎所以曇

[illegible]

塵埃之表故攝心一處便是功德藂

林散意片時即名煩惱羅剎所以㚖
光釋子降猛虎於膝前螺髻仙人宿
巢禽於頂上是知大士常脩宴坐不
斷煩惱而入涅槃不捨道法而現凡
夫事又能觀察此身從頭至足三十
六物八万户虫不淨无常苦空非我
但衆生心性辟若獼猴戲跳攀緣歡
娛奔逸不能冥目束體端心勤意經
强難化儱戾不調習近五塵流轉三
界黏外道之羂貫天魔之杖於是永
淪苦海長墜嶮獄皆由放散情慮擾
乱心神似風裏之燈辟波中之月搖
漾輕動浮游沉濫影既不現照豈得
明所以衆惡類此而興福善由斯併
廢良由不修斷惑常起貪瞋未服元
知偏多樂受遂令障定之惑重沓諍
來妨靜之緣交加覺集五蓋覆心禪
門已閑六塵在念乱想常馳類狂象
之無鈎似戲猨之得樹故須念念縈
心新新集起豈前念皆惡遂剋苦而
靜塵後念起善便繼意而揚惡所以
論美四時經歎一處然後方能正想
革絕凡懷若違此理聖亦不可今万

境森羅不能自觸要須因倚諸根內

論美四時經歎一處然後方能正想
華絶凡懐若違此理聖亦不可令万

境森羅不能自觸要須因倚諸根内
想感發何以知然今有心感於内事
發於外或縁於外起染於内心故知
内外相資表裏遞用君臣心識不可
偕捨故經云心王若正則六臣不邪
識意昏沉則其主不明令悔六臣當
各慙愧制馭六根不令馳散也

定相縁第二

如法句經心意品説云昔佛在世時
有一道人在河邊樹下學道十二年
中貪想不除走心散意但念六欲目
色耳聲鼻香口味身受心法身靜意
遊曾无寧息十二年中不能得道佛
知可度化作沙門往至其所樹下共
宿須臾月明有龜從河中出来至樹
下復有水狗飢行求食與龜相逢便
欲噉龜龜縮其頭尾及其四脚藏於
甲中不能得噉水狗小遠復出頭足
行歩如故不能奈何遂便得脱於是
道人問化沙門此龜有護命之鎧水
狗不能得其便化沙門答言吾念世
人不如此龜不知无常放恣六情外
魔得便形壊神去生死无端輪轉五

道苦惱百千皆意所造宜自勉勵求

魔得便形壞神去生死无端輪轉五

道苦惱百千皆意所造宜自勉勵求
滅度安於是化沙門即說偈言
藏六如龜　防意如城　慧與魔戰
勝則无患
又大寶積經云菩薩修定復有十法
不與二乘共何等為十一修定无有
吾我具足如来諸禪定故二修定不
味不著捨離深心不求已樂三修定
具諸通業為知衆生諸心行故四修
定為知衆心度脫一切諸衆生故五
修定行於大悲斷諸衆生煩惱結故
六修定諸禪三昧善知入出過於三
界故七修定常得自在具足一切諸
善法故八修定其心寂滅勝於二乘
諸禪三昧故九修定常入智慧過諸
世間到彼岸故十修定能與正法紹
隆三寶使不斷絶故如是定者不與
聲聞辟支佛共
又佛言若有菩薩樂於頭陀乞食有
十種利益何等為十一摧我慢幢二
不求親愛三不為名聞四住在聖種
五不諂不誑不現異相又不傲慢六
不自高舉七不毀他人八斷除愛恚

九若入人家不為飲食而行法施十

五不諍不諍不現異相不悋悋六
不自高舉七不毀他人八斷除愛恚
九若入人家不為飲食而行法施十
有所說法為人信受

諸經要集卷第十　　王五丈　帳

又智度論云三昧有二種一佛三昧
二菩薩三昧是諸菩薩但於菩薩三
昧中得自在非於佛三昧中得自在
又諸佛要集經中說云介時文殊尸
利欲見佛集不能得到諸佛各還本
處文殊尸利到諸佛集處有一女近
彼佛坐入於三昧文殊尸利入礼佛
足已白佛言云何此女人得近佛坐
而我不得佛告文殊尸利汝覺此女
人令從三昧起汝自問之文殊尸利
即彈指覺之而不可覺以大聲喚亦
不可覺捉手牽亦不可覺又以神足
動大千世界猶亦不覺文殊尸利白
佛言世尊我不能令覺是時佛放大
光明從下方世界是中有一菩薩名
棄諸蓋即從下方出来到佛所頭面
礼佛足而立佛告棄諸蓋菩薩
汝覺此女人即時彈指此女人從三
昧起文殊尸利白佛言以何因緣我
動三千大千世界不能令此女起棄
諸蓋菩薩一彈指便從三昧起佛告

諸經要集卷十　王五六　帳

文殊尸利汝因此女人初發菩薩意

諸蓋菩薩一彈指便從三昧起佛告
諸經要集卷十　二十六帳
文殊尸利汝因此女人初發菩薩意
是女因棄諸蓋菩薩初發菩提意以
是故汝不能令覺汝於諸佛三昧中
功德未滿是棄諸蓋菩薩於三昧中
得自在佛三昧中始少多入而未得
自在故耳
述曰且略引一二經文歎修定法自
外具明坐禪大小乗觀法儀式備存
十卷觀門内學者別尋非此明了

智慧篇第六 此別二緣

述意緣第一

夫二種莊嚴慧名最勝三品次第智
曰无愚故經言五度無智似若愚盲
所以波若勝出世間破除諸有釋論
又言佛是衆生母波若能生佛是則
智為一切衆生之祖母故外書云叡
哲欽明乃稱放勛之德仁義禮智方
日宣尼之道當惟智慧之法不可不
脩出世之因无宜弗習能排巨暗譬
滿月之照三途巧遣衆毒似摩祇之
除万悪豈可任无恒没守此長迷取
相交纒我心縈結常多有愛恒畱无
明未達因縁不脩對治所以欝欝懪
諸經要集卷第十　二十七帳
山殆高嵩華滔滔愛水遂廣滄溟或

明未達因緣不修對治所以欝欝慯

山殆高嵩華滔滔愛水遂廣滄溟或、
横執斷常偏論即離神黄神白我見
我知一脚恒翹五邊長炙食草學牛
噉糞如犬或感談下諦寧識中道之
宗或封執四邉豈悟大乘之旨或謂
冥初生覺其外不知世間定常唯此
為貴或復言非有想是證涅槃計自
在天能成世界愚戇昏瞢庸昧頑踈
看指求月守株求菟熏猷未辯寧分
菽麦雖知歡笑將鸎鸎而不殊徒識
語言與狌狌而不異良由不識空理
常處无明凢是倒心皆名邪見五住
煩惱未滅一毫百八使纒森然尚在
是故大士為求八字不惜軀命恐在
緣中逢苦即退故自尅心以牢其
志也

求法緣第二

如華嚴經云菩薩為求法故能施法
者作是言若能投身七刃火坑當與
汝法菩薩聞此歡喜無量作是思惟
我為法故尚不惜身命於阿鼻地獄
諸惡趣中受無量苦況入人間微小
火坑而得聞法

又集一切功德三昧經云釋迦過去

火坑而得聞法

又集一切德三昧經云釋迦過去
久遠作五通仙人名曰最勝又依智
度論云釋迦文佛本為菩薩時名曰
樂法時世无佛不聞善語四方求法
精進不懈了不能得尒時魔變作婆
羅門而語之言我有佛所說一偈汝
能以皮為紙以骨為筆以血為墨書
寫此偈當以與汝樂法即時自念我
世世喪身无數不得是利即自剝皮
暴之令乾欲書其偈魔便滅身是時
佛知其至心即從下方踊出為說深
法即得無生法忍

又涅槃經云菩薩為法因緣剜身為
燈疊纏皮肉酥油灌之燒以為炷菩
薩尒時受是大苦自呵其心而作是
言如是苦者於地獄苦百千万分猶
未及一汝於無量百千劫中受大苦
惱都无利益汝若不能受是輕苦云
何而能於地獄中救苦衆生菩薩摩
訶薩作是觀時身不覺苦其心不退
不動不轉菩薩尒時應自深知我定
當得阿耨菩提菩薩尒時具足煩惱
未有斷者為法因緣能以頭目髓腦
手足血肉施於衆生以釘釘身投巖
赴火菩薩尒時雖受如是无量衆苦

當得阿耨菩提菩薩介時身足煩惱
未有斷者為法因緣能以頭目髓腦

手足血肉施於衆生以釘釘身投巖赴火菩薩介時雖受如是无量衆苦其心不退不動不轉菩薩當知我今定有不退之心當得阿耨菩提

又大集經云菩薩為於一字一句之義能以十方世界珎寶奉於法王一偈因緣捨於身命雖於無量恒河沙等劫修行布施不如一聞菩提之事心生歡喜於正法所樂聞樂說常為諸佛諸天所念以念力故世間所有經典書論悉能通達

又大方便報恩經云菩薩常勤求善知識為聞佛法乃至一句一偈一義三界煩惱皆悉萎悴菩薩至心求佛語時渴法情重不惜身命設踐熱鐵猛火之地不以為患菩薩為一偈故尚不惜身命況十二部經為一偈故尚不惜命況餘財物聞法利益故身得安樂深生信心直心正見見說法者如見父母心無憍慢為衆生故至心聽法不為利養為衆生故不為自利為正法故不畏王難飢渴寒熱虎狼惡獸盜賊等事先自調伏煩惱諸

根然後聽法

利為正法故不畏王難飢渴寒熱虎
狼惡獸盜賊等事先自調伏煩惱諸
根然後聽法

又華嚴經云菩薩如是方便求法所
有珎寶無貴惜者於此物中不生難
想若得一句未曾聞法勝得三千世
界滿中珎寶得聞一偈勝得轉輪聖
王釋提桓因梵天王位處菩薩作是
念言我受一句法故設令三千大千
世界大火滿中上從梵天而自投下
何況小火我尚盡受一切諸地獄苦
猶應求法何況人中諸小苦惱為求
法故發如是心如所聞法心常喜樂
悉能正觀

又增一阿含經云若不成就六法則
不能遠塵離垢得法眼淨何等為六
一不樂聞法二雖聞法不攝耳聽三不
為知解四未得法不方便勤求五所
得法不善守護六不成就順忍反此
六種則能遠塵離垢得法眼淨

又未曾有經云昔毗摩國從陁山有
一野干為師子所逐墮一丘野井已
經三日開心分死自說偈言

一切皆无常　恨不餧師子　柰何死厄身
貪命无功死　无功死可恨　復汙人中水
懺悔十方佛　願垂照我心　前代諸惡業
見讚皆今盡　從是值明師　參行立作佛

貪命无功死　无功死可恨　復汙人中水
懺悔十方佛　願垂照我心　前代諸惡業
現償皆令盡　從是值明師　修行盡作佛
帝釋聞之與八萬諸天到其井側曰
不聞聖教久處幽冥向說非九願更
宣法野干荅曰天帝无訓不識時宜
法師在下自處其上初不修敬而問
法要帝釋於是以天衣接取叩頭懺
悔憶念我昔曾見世人先敷高座後
請法師諸天即各脫寶衣積為高座
野干外座曰有二大因緣一者說法
開化天人福無量故二者為報施食
恩報無量故天帝白曰得免井厄功
德應大云何恩不及耶荅曰生死各
宜有人貪生有人樂死有愚癡人不
知死後更生違遠佛法不值明師貪
生畏死死墮地獄有智慧人奉事三
寶適遇明師改惡修善如斯之人惡
生樂死死生天上天帝曰如尊所誨
全命无功志願聞施食施法荅曰布
施飲食濟一日之命施珎寶者濟一
世之厄增益生死說法教化者能令
衆生出世間道得三乘果免三惡道
受人天樂是故佛說以法布施功德

无量天帝曰師令此形為是業報為

受人天樂是故佛說以法布施功德

无量天帝曰師今此形為是業報為是應化答曰是罪非應天帝曰我謂是聖方聞罪報未知真故願聞因緣答曰昔生波羅奈國波頭摩城為貪家子刹利之種幼懷聡朗持好學習至年十二逐師於山不失時節經五十年九十十六種經書靡所不達皆由和尚之恩其功難報由先學慧自識宿命由受王位奢婬著樂報盡命終生地獄畜生（自下云云略而不述）時帝釋與八万諸天從受十善今還天宮和尚何時捨此罪報得生天上對千日訖後七日當捨此身生兜率天汝等便可欲生彼天多有菩薩說法教化七日命盡生兜率王宮後識宿命行十善道

又賢愚經云佛在波羅奈國於林澤中為諸天人四輩之類顯說妙法時虛空中有五百鴈群聞佛音聲深心愛樂迴翔欲下獵師張羅鴈墮其中為獵師所煞生忉利天處父母膝上若八歲兒端嚴无比光若金山便自念言我何因生此即識宿命愛法果報即共持華下閻浮提至世尊所礼

是白言我蒙法音生在妙天願重聞

為獼師所煞生忉利天處父母膝上
若八歲兒端嚴无比光若金山便自
念言我何因生此即識宿命愛法果
報即共持華下閻浮提至世尊所礼
足白言我蒙法音生在妙天願重聞
示佛說四諦得須陁洹果即還天 此階
交三丈張

出歎法功德若廣明法方軌
具在上第二卷敬法中述

頌曰
川路舟航 彼岸津濟 欲超生死
先資福慧 鏡徹三輪 珠清六蔽
在馭成勒 為金則礪 抚跡流水
齊鑣草繫 五忍必階 四勤無替
心波洞潔 情塵卷翳 業途既坦
道場斯詣

諸經要集卷第十